

الرد على منكر عذاب القبر

للدكتور

جيب الله حسن أحمد أستاذ العقيدة المساعد بكلية

الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

جامعة الأزهر

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين.

أما بعد

فهذا البحث عبارة عن تقرير علمي عن كتابين بعنوان

١- عذاب القبر افتراء على الله ورسوله.

٢- عذاب القبر إفك وضلال مبين للكاتب محمد عبد المنعم مراد.

قدمته للجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية بناء على
تكليفها لي، والكاتب واضح في موقفه من عذاب القبر من عنوان كتابه،
وهو الإنكار، والمعروف عن منكرى عذاب القبر في العصور الماضية أنهم
كانوا يستندون في إنكارهم إلى ما جاء في عذاب القبر مخالفاً للمألف،
ويتوهمون أن هذه أدلة عقلية، وهم يذكرُوننا في ذلك بمنكرى البعث
حينما يقولون: ﴿أَتَذَرُنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (١).

لكن من أنكر عذاب القبر اليوم يضيف إلى ما ورد عن السابقين من
مخالفة المؤلف الذي ظنوه مخالفة للمعقول أن القرآن والسنة لم يثبتا
عذاب القبر ولا الحياة فيه أيّا كان نوع الحياة فيه عذاباً أم نعيماً، بل إن
القرآن ينفي عذاب القبر، ويصل إلى نتيجة التي يرددها وهي أن القول
بعذاب القبر افتراء على الله ورسوله، وإفك وضلال مبين.

وقد اعتمد الكاتب في إثبات دعواه على آيات من القرآن الكريم،
وعلى فهمه الشخصي لها وظن أن ذلك دلالة قطعية على نفي عذاب

(١) سورة ق الآية ٣.

القبر، وتجاهل نصوص السنة تماماً، مهما بلغت درجة صحتها، بل عد ما جاء في السنة عن عذاب القبر منسوباً إلى الرسول ، كذباً وهو منه برى. وقد تتبع كل ما جاء في الكتابين من استدلالات، وعرضتها عرضاً موضوعياً، وعزوت كل استدلال نقلته إلى موضعه من كتابيه، ولم انشغل بهجومه بالعبارات الطنانة واللاذعة على مثبت عذاب القبر، فالبحث العلمى لا يعرف المهاترات، بل ناقشته مناقشة علمية موضوعية، ولن أسبق الأحداث إلى ذكر النتائج، فذلك ما سيتضح بعد قراءة التقرير، وأخيراً أرجو العلى القدير أن يهدينا جميعاً إلى الحق ويثبتنا عليه - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د / جيب الله حسن أحمد

تقرير علمى عن كتابى

١- عذاب القبر افتراء على الله ورسوله

٢- عذاب القبر إفك وضلال مبين

تأليف: محمد عبد المنعم مراد ويتضمن ما يلى:

أولاً: وصف الكتابين

ثانياً: الأسس والمناهج التى بنى الكاتب عليها مذهبه

ثالثاً: عرض أدلة الكاتب على عدم وجود عذاب القبر والرد عليها.

رابعاً: عرض مناقشة الكاتب لبعض أدلة المثبتين لعذاب القبر والرد عليه.

أولاً: وصف الكتابين:

أ- وصف الكتاب الأول: «عذاب القبر افتراء على الله ورسوله».

هو الكتاب الثالث ضمن سلسلة بعنوان «من هدى القرآن الكريم» للمؤلف ولم يذكر فى الكتاب دار الطبع أو النشر ولا تاريخه إلا أنه تحت رقم إيداع ٣٢١٢/٢٠٠٠.

ويتكون الكتاب من ١٤٤ صفحة من المقطع الصغير تتضمن مقدمة وأربعة عشر مبحثاً وخاتمة.

وفى المقدمة يذكر الدافع الذى جعله يكتب فى هذا الموضوع، وهو أنه يريد أن ينفى عن كتاب الله ما ليس منه وأن يظهر العقيدة الواضحة الجلية مما ليس منها باعتبار ذلك واجباً إسلامياً عليه وعلى كل مسلم وذلك بعد أن كثرت فى الآونة الأخيرة الكتب التى تتحدث عن عذاب القبر وأنه وارد فى القرآن الكريم «المقدمة ص ٣».

ويسوق فى ثلاثة عشر مبحثاً ما يراه من أدلة قرآنية وعقلية تنفى وجود عذاب القبر وهذه المباحث من ص ٥ إلى ص ٦٨.

وفى المبحث الرابع عشر الذى يستغرق أكثر من نصف الكتاب «من ص ٦٩ إلى ص ١٣٦ يناقش بعض الأدلة القرآنية التى استدل بها المثبتون لعذاب القبر.

وفى الخاتمة يذكر بهدفة الأساسى من الكتاب وهو الذى ذكره فى المقدمة وهو أنه ينفى عن كتاب الله ما ليس منه، ويقرر أن عذاب القبر لا يستحق الجدل لأن أمره هين مستعرضا عناوين مباحث الكتاب «ص ١٣٧ - ١٤١».

ب - وصف الكتاب الثانى: وهو كتاب «عذاب القبر إفاك وضلال مبين» وهو الكتاب الخامس من سلسلة «من هدى القرآن الكريم» للمؤلف وطبع بمطابع آمون توزيع مؤسسة دار الشعب بالقاهرة بدون تاريخ ويأخذ رقم إيداع ١٤٩٩٥ / ٢٠٠١. والكتاب يقع فى ٩٦ صفحة من المقطع الصغير ويتضمن مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

وفى المقدمة يؤكد على عدم وجود لعذاب القبر وأن الزنادقة والحاقدين من أهل الكتاب والمنافقين وأعداء الإسلام دسوه على الإسلام ليصرفوا الناس عن البعث والحساب والجزاء يوم القيامة.

ويذكر دافعه من تأليف الكتاب وهو أن العامة يأخذون دينهم من علمائهم، وأن بعض العلماء يأخذ من كتب التراث دون تمييز بين الغث والسمين، ويذكرهم بالمسئولية أمام الله عن أنفسهم وعمن يضلونهم من الناس، ويدعو أولياء الأمر فى الدين إلى لفت نظر هؤلاء العلماء إلى ذلك، ويكرر بإجمال بعض أدلته التى يرى أنها قاطعة على عدم وجود عذاب القبر وأنه ليس من الإيمان فى شيء، ويذكر أن الاستدلال على الأحكام الشرعية والاعتقادية لابد أن يكون من نصوص قطعية الثبوت والدلالة.

وفي نهاية المقدمة يذكر ما تضمنه كتابه من فصول، وخاتمة (ص ٩٣).
والفصل الأول تحت عنوان: «سنة الله في خلقه»، ويتحدث فيه عن
الدنيا - دار البلاء - وعن الآخرة - دار الجزاء - لينتهي إلى أنه ليس هناك
دار ثالثة تسمى حياة البرزخ (ص ١٣ - ٢٥) والفصل الثاني شرح موجز
لبعض مباحث كتاب: (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله) وهى المباحث
من الأول إلى الثامن. (ص ٢٩ - ٤٧).

والفصل الثالث بعنوان سؤال وجواب.

يذكر فيه أن إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار نشرت رسالة
بعث بها أحد القراء يستفسر فيها عن عذاب القبر، زاعماً أن ما ينسب إلى
الرسول ﷺ فى هذا الشأن معارض للقرآن الكريم ومناقض للعقل، مع
تعقيب على هذه الرسالة لأحد أساتذة جامعة الأزهر بعنوان: «هذه
الأحاديث لا تعارض القرآن والعقل»، ليعقب الكاتب على هذا الجواب بما
لا يخرج عما ذكره فى الكتاب السابق.

وفى خاتمة الكتاب يذكر محتويات الكتاب، كما يذكر تسع مسائل -
غاية فى الأهمية من وجهة نظره - أظهرها الفصل الثالث الذى عقب فيه
على جواب صاحب الرسالة المنشورة.

وهذه المسائل هى:

- ١- أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر^(١)،
وليس من الإيمان الإيمان بعذاب القبر.
- ٢- أن الروح من أمر الله، لم يعرف الله نبيه شيئاً عنها، فكيف يخوض
غيره فيها.

(١) يلاحظ أنه لم يذكر القدر من أركان الإيمان

٣- أن الاستدلال على الأحكام لابد أن يكون بنص قطعي الثبوت والدلالة.

٤- أن الحساب يوم القيامة، وليس في القبر.

٥- موقف الإسلام من العقل والعلم واحترامه لهما، وليؤيد وجهة نظره في إنكار عذاب القبر ينقل بعض النصوص التي تتحدث عن علاقة الإسلام بالعقل والعلم، من كتاب (الإسلام بين العلم والمدنية) للإمام محمد عبده، ومن (كتاب الدين والحضارة) للدكتور محمود حمدي زقزوق، وكتاب (الإسلام والعقل) للدكتور عبد الحليم محمود.

٦- الإيمان باليوم الآخر يتنافى مع عذاب القبر.

٧- الإنسان يشعر بالعذاب عن طريق الجلد.

٨- العقوبة في الدنيا والآخرة.

٩- العذاب في نار جهنم، ويعيد ما ذكره مراراً من تفاصيل العذاب في جهنم كما جاءت في القرآن الكريم (ص ٦٣ - ٦٨).

والكتاب جملة وتفصيلاً لا يخرج عما جاء في الكتاب الأول إلا بعض التوضيحات والمقدمات.

ثانياً: الأسس والمناهج التي بنى عليها مذهبه:

وهذه الأسس هي:

١- فهمه للقبر، بأنه ما يضم جسد الميت من الأرض.

٢- فهمه للموت بأنه فقد الحياة بما تحمله من حس وشعور وعقل.

٣- فهمه للجزاء بعد الدنيا بأنه لا يتم إلا بعد البعث.

٤- عدم الاعتراف بكل ما ثبت في السنة - مهما كانت صحته - بزعم أن هذا الأمر اعتقادي، لا يترك للسنة، بل يأتي في القرآن، وعلى ذلك فإن كل ما جاء في السنة فهو مرسوم على رسول الله ﷺ وعلى الإسلام.

بالإضافة إلى المناهج التي يدعى أنه طبقها ونتج عن تطبيقها عدم ثبوت عذاب القبر، وهذه المناهج هي:

١- رد ما يناقض العقل ورفضه.

٢- تفسير القرآن بالقرآن.

٣- الاعتماد في الاستدلال على الأحكام الاعتقادية على النص قطعي الثبوت والدلالة.

ثالثاً: أدلته على عدم ثبوت عذاب القبر:

الدليل الأول: أن عذاب القبر لو كان له حقيقة وهو أمر اعتقادي لكان ثابتاً لدى الشرائع السابقة، ولو كان ثابتاً فيها لورد في القرآن الكريم؛ لأنه مصدق لما بين يديه من الكتاب.

ويذكر مثلاً على ما جاء في القرآن عن قصص السابقين، ولم يتضمن حديثاً عن عذاب القبر، بل لم يكن يعرف عن القبر شيء، ما جاء في قصة ابني آدم التي وردت في سورة المائدة بدءاً من قوله تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِم نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ...﴾ (١).

فالمقتول كان يعلم أن النار جزاء الظالمين، والقاتل لم يكن يعلم عن القبر شيئاً، إلى أن بعث الله له الغراب، فمن باب أولى لا يعلم عذاب القبر (ص) من كتابه عذاب القبر افتراء على الله ورسوله).

والجواب أن تصديق الكتاب الحكيم لما بين يديه من الكتاب وهيئته عليه لا يعني أن يذكر تفاصيل كل ما جاء فيها، ويكفى أن القرآن الكريم تضمن ما جاء من أصول العقائد وأصول العبادات، والفضائل والردائل مما ذكر في الكتب السابقة، كما جاء عن صحف إبراهيم وموسى بأنها

(١) سورة المائدة الآية من ٢٧ - ٣١.

تَضِمَّتِ الْمَسْئُولِيَّةَ الْفَرْدِيَّةَ وَالْجَزَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٦) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).

وما جاء في قصة ابني آدم ليس دليلاً على عدم ثبوت عذاب القبر، فإن الآية ذكرت على لسان القاتل: «فتكون من أصحاب النار» وما كان اعتقاد القاتل - وهو مجرم - حجة في الإثبات والنفي، والهدف من ذكر القصة ما عليه البشر من التنازع والتحاسد الذي يفضي إلى القتل. وعذاب القبر مندرج في عذاب النار، والخلاصة أن الآية كما لم تثبت عذاب القبر لا تنفيه.

الدليل الثاني: استدلل بالآيات التي تصرح بأن الكفار يوم البعث يصرحون بأنهم لم يلبثوا في الأرض إلا وقتاً قليلاً - تنوع التعبير عنه في الآيات - كقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ﴾ (٢). فلو كان الميت معذباً في قبره لما شعر بأنه مكث وقتاً قصيراً، بل لشعر أنه لبث آماد السنين، فالمعذب يشعر بطول الزمن لا بقصره (كتاب عذاب القبر إفاك وضلال مبين ص - ٣٠)، ويتوهم أن هذه الآيات قطعية الدلالة في نفي عذاب القبر.

الجواب:

أن المسؤول عنه قد يكون مكثهم في الدنيا، وهو الأرجح، رجحه من المفسرين الرازي ٨/ ٣٧٢، وابن كثير ٢/ ٣٦١، والزمخشري ٢/ ٢٣٩، وصاحب المنار ١١/ ٣١٧، والقاسمي ١٢/ ٤٤٢.

(١) سورة النجم الآيات ٣٦ - ٥٤.

(٢) سورة المؤمنون الآية ١١٣.

وربما توهم أن في قوله: - تعالى - «في الأرض» تنص على أن المسئول عنه فترة ما بين الموت إلى البعث بناءً على أن في تفيد الظرفية، لكن هذا غير لازم، فالله - تعالى - قال: «قل سيروا في الأرض»، ومعلوم أن السير يكون عليها وليس في باطنها، مع أن الأرجح أن يكون المسئول عنه فترة التكليف التي كانوا يكابرون ويعاندون فيها.

وإن سلم ما فهمه الكاتب فلا ينفي ما ثبت من عذاب القبر، ولكن يفهم على وجه أن الكافر عندما يرى من أهوال يوم القيامة بخيل إليه أنه قضى وقتاً قصيراً بالنسبة لما يعيشه في هذا اليوم، كما يحس كل إنسان بقصر كل وقت منصرم بالإضافة لوقته الحالي.

ومن المفسرين من يرى أن الكفار يعنون ما بين النفختين، وبه فسر قوله - تعالى - : ﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾^(١). وينسب هذا الرأي لابن عباس^(٢).

الدليل الثالث:

يستدل بالآيات التي تنفي عن الموتى السمع، كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾^(٣).

وغيرها من الآيات، ويعتبر هذه الآيات صريحة قطعية على ما يدعى. (عذاب القبر إفك وضلال مبين ص ٣١، ٣٢).

والجواب: أن هذا تشبيه حال الكافر في عدم انتفاعه بما يسمع بحال الميت، كما شبهه في آيات أخرى بالأنعام، مع أنها تسمع، وإذا كان

(١) سورة يس الآية ٥٢.

(٢) القرطبي ٦ / ٤٢، ٨٥.

(٣) النمل: ٨٠.

يعترف هو نفسه بأن هناك فى الدنيا من أصحاب المواهب من يسمع بلا إذن (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص ١٨). فإذا كانت بعض المراثيات والمسموعات تصل للإنسان بدون الآلة المعتادة فقد تصل مثلها وأكثر بدون آلة البدن بكامله.

الدليل الرابع:

ينفى أن يكون قد ورد فى القرآن الكريم شيء عن الحياة البرزخية على الإطلاق (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص ١٤) مفسراً قوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (١). بأنه «حائل يحول بين رجوع الميت إلى الحياة مرة ثانية إلى يوم البعث».

الجواب:

ادعاؤه عدم ورود شيء عن الحياة البرزخية على الإطلاق يكذبه صريح قوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢). وقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٣). وقوله - تعالى: «ولكن لا تشعرون» رد قاطع على الكاتب وأمثاله ممن يحكمون مداركهم على الحقيقة المطلقة، فهم يرون أن ما لا يشعرون به لا حقيقة له، والقرآن الكريم يصرح بحياة حقيقية بعد الموت لا يشعر بها الأحياء فى الدنيا.

(١) سورة المؤمنون الآية رقم ١٠٠.

(٢) سورة آل عمران الآيات من ١٦٩-١٧١.

(٣) سورة البقرة الآية رقم ١٥٤.

الدليل الخامس:

يستدل الكاتب على إنكار عذاب القبر بأن هناك أمماً لم يقبروا، كالأمم التي أهلكها الله - تعالى - بالفرق، وكمن بحرق وتذرى جثته في الهواء، والنهر الجاري، وكمديتي هيروشيفا ونجازاكي اليابانيتن (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص - ١٥ - ١٦).

الجواب:

إضافة العذاب إلى القبر من باب التغليب، وإلا فالعذاب يشمل كل مستحق له أينما كان جسده متفرقاً أو مجتمعاً، والله - تعالى - يقول: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾^(١). ويقول: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾^(٢). فهل لا يبعث بناء على فهمه إلا من هم في داخل القبور؟! والله - تعالى - يقول: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾^(٣). فهل يخاطب - بناء على فهمه - بعض الناس دون بعض؟.

الدليل السادس:

يرى الكاتب أن القرآن الكريم ذكر سؤال الملائكة الكفار في الآخرة ولم يذكر سؤال الملوك في القبر، ويحكي القرآن عن الكافرين أنهم كذبوا بالبعث ولم يكذبوا بعذاب القبر، مما يدل على أن أحداً لم يخبرهم عنه، وإلا لكذبوا به، وأن القرآن الكريم ذكر جهنم وألوان العذاب فيها، وذكر اليوم الآخر ومواقفه، ولم يذكر شيئاً عن عذاب القبر، ويستفيض في ذكر الآيات التي تتحدث عن مواقف القيامة (عذاب القبر افتراء على الله

(١) سورة الحج الآية ٧.

(٢) سورة يس: الآية: ٥١.

(٣) سورة التكاثر الآية: ٢-١.

ورسوله ص ٢٥ - ٦٨)، ويؤكد الكاتب أن اليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة، وفيه البعث والحساب والجزاء، والدنيا تنتهى بقيام الساعة، (ص ١٧ من كتاب: عذاب القبر إفاك وضلال ميين)، وللدنيا عذابها وللآخرة عذابها، فالناس يعذبون وهم أحياء فى الدنيا وفى الآخرة، فلماذا يعذبون فى القبر وهم أموات؟؟ (عذاب القبر افتراء على الله ورسوله ص ٧٧).

الجواب:

أن ما ذكره مما ورد فى القرآن الكريم من سؤال الملائكة للكفار يوم القيامة، وتفاصيل عذاب الآخرة لا ينفى ما قبل البعث من سؤال وعذاب، بدليل أن القرآن الكريم يذكر لنا عذاب الملائكة وسؤالهم للكفار وهم فى غمرات الموت، فىقول تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١). وقوله - تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ (٢). وهذا يدل على أن الجزاء يبدأ بغمرات الموت ولا ينقطع حتى يبدأ بعد البعث، ولو كان الجزاء يبدأ بعد البعث لما قال الملائكة للكفار وهم فى غمرات الموت: «اليوم» فهذا يدل على أن الجزاء يبدأ بالموت (انظر: الروح لابن القيم ص ٧٥)، حيث استدلل بها على عذاب القبر، فهذا النص وأمثاله حديث مجمل عن عذاب القبر، ورد فى القرآن، وتولى النبى ﷺ بيانه، كما قال ربه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٣).

(١) سورة الأنعام الآية: ٩٣.

(٢) سورة محمد الآية: ٢٧.

(٣) سورة النحل الآية: رقم ٤٤.

والكلام فى عذاب القبر بعد ثبوته بالقرآن والسنة المتواترة لا يهون من عذاب الآخرة، كيف وهو مقدمة له، وسابق عليه، وليس الذى يثبت عذاب القبر هو الذى ينكر الآخرة أو يلزم منه ذلك كما توهم الكاتب، بل إن المنكر ليوم القيامة منكر لآى مظهر للحياة بعد الموت سواء أكان ذلك فى القيامة أم بعد الموت، فليس عنده إلا الحياة الدنيا: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ (١). وحديث القرآن الكريم المفصل عن يوم القيامة لأن الجزاء على أتمه وأكملة يكون فيه، ولذا قاله - تعالى: يقول: ﴿وَأَنَّمَا تُوقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢).

رابعاً: مناقشة الكاتب المستدلين على عذاب القبر بأيات القرآن الكريم، والرد عليه:

ولهذا الغرض يعقد المبحث الرابع عشر من كتاب: (عذاب القبر أفتراء على الله ورسوله) والفصل الثالث من كتاب: (عذاب القبر إفك وضلال مبين)

الآية الأولى، وهى قوله - تعالى -: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٣)، ويذكر بعض ما نقله ابن جرير الطبرى فى تفسيره من أقوال فى معنى قوله - تعالى - «النار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا» ومن بين هذه الأقوال ما قيل من أن أرواحهم جعلت فى أجواف طير سود - بعد غرقهم - فهى تعرض على النار كل يوم مرتين، ويذكر من قال بهذا المعنى.

(١) سورة البجائية ٢٤.

(٢) سورة آل عمران الآية: رقم ١٨٥.

(٣) سورة طافر الآية: ٤٦.

ورأى الفريق الثانى يقول عنه الطبرى: «يعنى بذلك أنهم يعرضون على منازلهم فى النار تعذيباً لهم غدواً وعشياً» (١).

والفرق بين المعنيين أن المعنى الأول يذكر أن أرواحهم جعلت فى أجواف طير، والثانى يذكر أنهم يعرضون دون أن يخص أرواحهم، وليس الفرق بين المعنيين أن أحدهما يتحدث عن البرزخ والثانى عن الآخرة، كما توهم الكاتب.

وبناء على ذلك فالإمام الطبرى لا يقطع بأى من الوجهتين لعدم ثبوت خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعنى به (ص ٩١) أنه لا قاطع عنده بأحد المعنيين لعدم وجود خبر، لكنه يرجح ظاهر النص، ولا يفهم من ترجيحه ظاهر النص أنه يرجح أن يكون ذلك فى الآخرة، بل إن ظاهر النص يرجح أن يكون فى البرزخ.

ثم يذكر تفسير الرازى للآية، وما نقله من احتجاج علماء أهل السنة بالآية على عذاب القبر، وتضعيفه لهذا الاحتجاج من وجهين:

الأول: أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع، وقوله - تعالى -: «يعرضون عليها غدواً وعشياً» يقتضى ألا يحصل ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين، فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر.

الثانى: أن الغدوة والعشية إنما يحصلان فى الدنيا، أما فى القبر فلا وجود لهما، فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر.

(١) تفسير الطبرى ج ١٢ ص ٩٠.

ويجاء عن الأول أن وجود دوام العذاب وعدم انقطاعه يكون في الآخرة حيث يكون الجزاء مستوفى، أو أن المراد بلفظي «غدواً وعشياً» الدوام وعدم الانقطاع، كما في تفسير القاسمي (ج ١٤ ص ١٧١٥)، وبمثل هذا يجاب عن الثاني، ويمكن أن يجاب عنه أيضاً بأنهم ماداموا يعرضون قبل يوم القيامة فما زال الغدو والعشى موجودين وإن لم يكونوا هم من أهل الدنيا.

على أن الفخر الرازي استدل بالآية على إثبات عذاب القبر في كتابه (أصول الدين ص ١١٩ ط / الكليات الأزهرية).

ثم يذكر ما جاء في تفسير ابن كثير حول هذه الآية والاستدلال بها على عذاب القبر.

ويعد أن ذكر الحافظ ابن كثير أن «هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله - تعالى -: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾، وجد تعارضاً ظاهراً - لا حقيقياً - بين ظاهر الآية وحديث صحيح ورد في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم من طرق متعددة، وفي صحيح البخاري مع اختلاف في اللفظ، فظاهر الآية وهي مكية يثبت عذاب القبر، وظاهر الحديث يثبت عذاب القبر متأخراً في المدينة بعد أن أوحى إلى النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن كثير في الجمع بين النصين: «والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تأملها بأجسادها في القبور؛ إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتأمله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها، وقد يقال: إن الآية إنما دلت على

عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب، وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد - بسنده، عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله ﷺ - وقال: إنما يفتن يهود، قالت عائشة - رضى الله عنها - :فلبئنا ليالى، ثم قال رسول الله ﷺ: «إلا إنكم تفتنون في القبور» وقالت عائشة - رضى الله عنها - فكان رسول الله ﷺ - بعد يستعيز من عذاب القبر، وهكذا رواه مسلم.. وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها، فلما أوحى إلى النبي ﷺ في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم^(١) انتهى.

ويتضح من هذا أن الحافظ ابن كثير جمع بين ظاهر الآية وظاهر الحديث بثلاثة وجوه:

الأول: أن الآية قد تفيد عرض أرواح آل فرعون فقط - ولا يلزم منه عذاب الأجساد والحديث يفيد العذاب.

الثانى: أن الآية دلت على عذاب الكفار في البرزخ، والحديث دل على فتنه المؤمن في القبر.

الثالث: أن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ والحديث دل على اتصال العذاب إلى الأجساد.

وربما كانت طريقة الجمع الثانية أرجح؛ فإن الأحاديث متواترة المعنى على استعاذة النبي ﷺ من عذاب القبر وإخباره عن عذاب القبر، وهو

(١) تفسير ابن كثير ٧٤/٤.

موجه للمسلمين من أتباعه، ولو كان خاصاً بالكافرين لما كان هناك وجه للاستعاذة من قبل النبي ﷺ - وأتباعه منه.

وعلى كل حال فالحافظ ابن كثير سلك الطريق الأصولي في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، فإنه لا تعارض حقيقي بين آية وحديث صحيح كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (علم أصول الفقه ص ٢٧٢ ط ٤: ١٣٦٩).

وبناء على ما تقدم فإن الآية إن دلت فيما تدل على عرض آل فرعون على النار - عرض تعذيب - لأن قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾ جاء بدلاً من قوله تعالى: «سوء العذاب»، وعلى عذاب القبر - أى العذاب بعد الموت مباشرة حتى قيام الساعة، والقبر يستخدم للتغليب - ولم ينص عليه بخصوصه من قبل النبي ﷺ لأنه داخل ضمن الجزاء الأخرى ومقدمة من مقدماته، ولم يوح إلى النبي ﷺ أن المؤمن يفتن في قبره ويعذب حتى اللحظة التي كذب فيها قول اليهودية - وقول اليهودية هذا دليل على أن بقايا دينهم التي بأيديهم تحدثهم عن عذاب القبر - ولما أوحى إلى النبي ﷺ أن أمته تفتن في قبورها أخبر واستعاذ، فلم نأخذ هذا الخبر من اليهودية كما يزعم الكاتب (ص ٧٨)، ولا النبي ﷺ أخذ هذا الخبر من اليهودية فهو كذبه لما نقل إليه عن اليهودية، إلى أن أوحى إليه.

يقول الكاتب: «إن الكافرين جميعاً بدون استثناء - يعرضون على النار يوم القيامة، يقول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ (١).

والجواب: أن العرض على النار يوم القيامة لا ينفي العرض عليها قبل يوم القيامة، فقد يتعدد ذكر العرض بتعدد، وهو في القيامة نفسها متعدد،

(١) الأحقاف: ٢٠.

كما تصرح الآيات، والعرض بأي معنى من المعانى هو لون من العذاب، وسبق أن ذكرت أن «النار» بدل من قوله تعالى: «سوء العذاب»، فالعرض سوء العذاب، ويوم القيامة أشد العذاب.

ويقول الكاتب: العرض على الناس ليس من عذاب القبر، روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها، فذلك عرضها، فأرواح آل فرعون فى أجواف الطير، وليس لآل فرعون قبور» (ص ٧٩).

الجواب:

القبر كل ما يضم الجسد، سواء أكان اللحد أم البحر أو بطون السباع أم أجواف الأسماك، ونقل الكاتب ما جاء عن ابن مسعود - رضى الله عنه - كاف فى الاعتراف بالعذاب قبل يوم القيامة، مما يطلق عليه الحياة البرزخية، ومن هنا قال بعض العلماء: كابن حزم (الأصول والفروع ١/٢٣٣ ط ١: ١٩٧٨) إن عذاب القبر بالروح، وإن كان الراجح أن عذاب القبر بالروح والجسد، ولا يعنى هذا أن تكون النار على سطح الأرض أو فى باطنها، كما يقول الكاتب: «النار لا توجد على الأوض، وإنما يأتى بها الله يوم القيامة، ويقول الله تعالى: ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٢). لا ينفى وجودها قبل يوم القيامة، فقد تواترت الأخبار بذلك.

وأما قوله: «الإنسان لا يتذكر عمله بعد موته، وإنما يتذكر الإنسان ما سعى يوم القيامة، مستندلاً بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ (٣). (ص: ٨٠) فهذا الاستدلال وأمثاله من التفاصيل التى جاءت

(٣) النازعات: ٣٥.

(٢) الشعراء: ٩١.

(١) الفجر: ٢٣.

فى القرآن الكرىم عن يوم القىامة وما يحدث فیه لا ینفى ما ثبت عن طریق
الأخبار المتواترة عن رسول الله ﷺ عن حیاة البرزخ.

وقول الكاتب: «لا یمکن للطیر أن ینفذ من أقطار الأرض، وقوله:
«ماذا يحدث لو هلك الطیر التى» تحمل أرواح آل فرعون فى
أجوافها». (ص: ٨٠).

والجواب:

أن هذا الذى ورد فى الأخبار نوع من الجزاء فى دار الجزاء، وما يذكره
الكاتب یرى على الكائنات التى تعيش على الأرض وتخضع لقوانينها.
وإذا كان الكاتب قدم مستشهداً قبل ذلك بقول ابن مسعود - رضى
الله عنه - (ص ٧٩)، وقول الإمام الأوزاعى (فقیه الشام الأعظم) (ص
٧٧) وقال ما نصه: «فأرواح آل فرعون فى أجواف الطیر» (ص ٧٩)
وشیبه ذلك ما جاء فى الخبر عن أرواح الشهداء وأنها فى أجواف طیر
خضر فى الجنة.

فهذا الطیر الذى يحمل الأرواح. سواء كانت أرواح المائین أم أرواح
المعاقبین صور للجزاء، وما كان كذلك لا یحکمه قانون الدنیا.

وإذا كان الله - تعالى - غیر السن المعنادة فخرجت الروح من جسدھا،
وصارت فى طیور فى الجنة بالنسبة للشهداء، وفى النار بالنسبة للأشقیاء
أبعجز خالق هذا الخلق ومجرى هذه السن عن إبقاء حیاة هذه الطیور؟

یقول الكاتب: «سألت عائشة - رضى الله عنها - رسول الله ﷺ قالت:
هل للقبور عذاب قبل يوم القیامة؟، وعلم ذاك» (ص - ٨٠).

وانى أسأل الكاتب: لقد أنكرت كل الأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ فى الموضوع، مهما بلغت صحتها، وقد بلغت درجة التواتر المعنوى، وهو يفيد القطع، فهى قطعية الثبوت والدلالة، فلماذا اعتدلت بهذا الحديث بالذات؟!، لأنه يؤيد وجهتك فى ظاهر الأمر؟! فاعترافك بهذا الحديث يلزمك الاعتراف بكل الأحاديث فى درجته من الصحة فى الموضوع نفسه.

ويبقى بعد ذلك الاحتكام إلى قاعدة التعارض والترجيح التى قررها علماء أصول الفقه، التى تثير إعجابك، وتعترف بالاحتكام إليها (عذاب القبر إفاك وضلال مبين ص ٦٧).

وبتطبيق هذه القاعدة يمكن الجمع بين نصوص السنة نفسها.

ودعنا الآن عما يفهم من الآية - فالنبي ﷺ لما أجاب عائشة - رضى الله عنها - بالإنكار لم يكن يوحى إليه بشأن عذاب القبر وفتنه للأمة، خاصة أن اليهودية أخبرت السيدة عائشة بقوله أنكم (أى أمة الإسلام تفتنون فى قبوركم، فلما أوحى إليه بهذا الشأن أخبر وبلغ.

يقول الكاتب: «هل يقبل مسلم أن يقال: إن رسول الله ﷺ ظل لا يعرف عن عذاب القبر شيئاً لمدة خمس عشرة سنة من مبعثه - عليه الصلاة - حتى نأتى يهودية فتخبر عائشة - رضى الله عنها - عن عذاب القبر؟» (ص ٨٠).

والجواب:

أن عذاب القبر تابع للجزاء الأخرى، ومقدمة من مقدماته، والمؤمن بالآخرة، وبالمعاد والبعث بعد الموت لا يستبعد عذاب القبر، والمنكر

للآخرة هو لعذاب القبر أشد إنكاراً، والنبى ﷺ انتظر الوحي، فى هذا الأمر، فعذاب القبر أشبه ما يكون بالأمر بالتفصيلى المندرج فى الأمر العام وهو الجزاء الأخرى، فهو كبقية تفاصيل اليوم الآخر، بعد البلاغ عنه إجمالاً، يأتيه من تفاصيل اليوم الآخر على التوالى فيبلغ ما أوحى إليه به، والسيدة عائشة - رضى الله عنها - لم تكن اليهودية مصدر إيمانها بعذاب القبر، بل سألت النبى ﷺ ليكون النبى ﷺ مصدر معرفتها وإيمانها.

يقول الكاتب: «إن الدفاع عن الأحاديث الموضوعة والمدسوسة إساءة بالغة إلى الأحاديث النبوية الشريفة والسنة المطهرة» (ص ٨٠).

والكاتب صادق فيما يقول، لكن أحاديث عذاب القبر، والاستعاذة منه، وسؤال الملكين بلغت مبلغ التواتر. والمنهج الذى استخدمه الكاتب فى إنكارها ليس صحيحاً، فهو ينكرها لأنه لم يرد فى القرآن الكريم شيء صريح عن عذاب القبر، ولأنه يحتكم إلى مجريات العادات، من تعطل الحياة وما تحمله من إدراك وحس وتعقل تنتهى بالموت. وقد سبقت مناقشته فى هذا المنهج.

يقول الكاتب: «إن عودة الروح إلى الجسد وهو فى القبر عقيدة عند قدماء المصريين، وأخذها اليهود عنهم لأنهم تربوا بين ظهرائهم» (ص ٨٠).

ونقول للكاتب: ومن يدريك، لعل عقيدة المصريين فى حياة الإنسان بعد موته، وعودة روحه إلى جسده من بقايا الوحي الإلهى إلى رسل الله فى غابر الأزمان، وإن شابها من الخرافة ما شابها.

والمعلوم أن شرائع الرسل تأتي لتصحيح ما انحرف من عقائد، على مر العصور.

يستشهد الكاتب على مذهبه في إنكار عذاب القبر بما جاء عن الشيخ الشعراوي وهو يتحدث عن «العرض على النار، كيف؟ يقول فضيلته: «ويحدثنا القرآن الكريم ... إنه في ساعة الاحتضار يكون هناك ضرب وإيذاء من الملائكة للكافر الذي طعم خير الله ومنع شكره، والمعروف أن العذاب لا يكون إلا مع وجود الحياة، فأنت لا تستطيع أن تعذب جسداً ميتاً ولكي يحس الجسد بالعذاب لابد أن تكون فيه روح، ولذلك فإن ما يحدث من الملائكة من ضرب وإيذاء إنما يحدث ساعة الاحتضار، وفي الجسد حياة» (ص ٨١)، وينقله عن كتاب نهاية العالم - للشيخ الشعراوي - مكتبة الشعراوي الإسلامية العدد العاشر ص ٦٥ إصدار دار أخبار اليوم ص ٦٥.

ومن كتاب (معجزة القرآن للشيخ الشعراوي، العدد التاسع ص ٥٥ إصدار دار أخبار اليوم يستشهد بقوله: «والمعروف أن أي نوع من العذاب لا يتم إلا مع وجود حياة فأنت لا تستطيع أن تعذب جسداً ميتاً، ولكن لكي يحس الجسد بالعذاب لابد أن تكون فيه حياة أو روح أي أن ما يحدث من الملائكة من ضرب وإيذاء إنما يحدث ساعة الاحتضار، وفي الجسد حياة» (ص ٨١، ٨٢).

والجواب: أن ما استشهد به الكاتب من كلام الشيخ من أن الجسد الميت لا يقبل أن يعذب يفرض عليه أن يعود إلى كلام الشيخ في الموضوع برمته، وإن كان سيتخذ من كلام الشيخ حجة فيها هو ذا

الشيخ يقول في كتابه (الحياة والموت مكتبة الشعراوى الإسلامية، إصدار أخبار اليوم ص ٥٦ - ٥٧ تحت عنوان: حياة البرزخ وهو يستدل بآية غافر على حياة البرزخ: «بقيت بعد ذلك حياة البرزخ أو حياة القبر، إن آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا خلال حياة القبر أو البرزخ، ولكن هل يخرج آل فرعون مرتين ليعرضوا على النار أم أنهم يعرضون عليها وهم في قبورهم؟، لا أحد يستطيع أن يجزم بشيء، إلا أن هناك نوعًا ما من العذاب يتعرض له في قبره»

وتحت عنوان: «الحياة في القبر» يقول: في اللحظة (الاحتضار) تبدأ أول منازل الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، وعرف آخرته، إنه حين يموت يسمع، لكن لا يستطيع الرد، ويرى لكن لا يستطيع أن يروى ما يراه، إن لهم إدراكًا كما للحى إدراك، ليقول رسول الله ﷺ لنا: «إذا زرتهم المقابر فسلموا على أهلها، وقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وما دام رسول الله ﷺ قد أمرنا بهذا فلا بد أن هناك إدراكًا ما عند أهل المقابر لهذه التحية، وإلا لما أمرنا بها رسول الله ﷺ، إذا هناك إدراك ما لسكان القبور بالنسبة لزائريهم وتحيتهم لهم».

والشيخ إذا تحدث عن حال المحتضر، وما تفعله الملائكة بالكفار إذا حضرهم الموت مما نقله الكاتب عنه فإنما يتحدث عن قوانين الدنيا. التي ما زال الكافر يعيشها في لحظاته الأخيرة، فالموت كما يقول الشيخ، انتقال من قوانين إلى قوانين أخرى «من كتاب (الحياة والموت ص ٥٣) رده على الفخر الرازى؛

يقول الكاتب في الرد على استدلال الفخر الرازى الذى حكاه عن

أهل السنة بالآية: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾ لإثبات عذاب القبر: إذا قلنا: إن عرض الكافرين على النار يتم يوم القيامة بنص القرآن الكريم وأن الكافرين يشملوا (كذا، والصواب: يشملون) آل فرعون أيضاً حيث لا استثناء في ذلك، فيصبح بذلك هناك تعارض وتناقض بين وواضح بين القولين، وحاشا لله أن يكون في كتابه الكريم تعارض أو تناقض، وتعالى الله علواً كبيراً» (ص ٨٥).

ويبدو أن الكاتب لم يفهم معنى التعارض والتناقض، فالتعارض عدم الجمع بين أمرين، والتناقض - كما هو معلوم منطقياً - إثبات الشيء ونفيه، من هنا كان الجمع بين النقيضين من المستحيلات العقلية، وهو أن يجتمع الإثبات والنفي في آن واحد وفي مكان واحد، وعلى شيء واحد، فأى تعارض أو تناقض إذا ثبت عرض الكافرين على النار في البرزخ بدليل، وثبت بدليل آخر عرضهم على النار يوم القيامة؟!، إن التعارض أو التناقض يتم لو كان هناك أدلة تنفي عذاب القبر في البرزخ وأدلة تثبته، ولو كان كذلك لكان في إثباته ونفيه تناقض وتعارض يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه، أما أن تثبت الأدلة أكثر من موقف للعرض فذلك ما لا تعارض ولا تناقض فيه، وهو أشبه بتعدد المواقف يوم القيامة نفسه.

تفسير القرآن بالقرآن:

يتحدث الكاتب تحت هذا العنوان عن قاعدة تفسير القرآن بالقرآن، وينقل أقوال العلماء في شرحها، (ص ٩١ - ٩٣) ليقوم بتطبيقها على آيات العرض على النار، والتي من بينها آية غافر، فيقول: «وتطبيقاً لهذا القول الحكيم الرائع فقد قمت بجمع ما تكرر منه في موضوع

العرض على النار، ثم بعدها بحمل المطلق على المقيد، (ص ٩٣) ويذكر الآيات ليخرج بنتيجته التي وضعها تحت عنوان «حمل المطلق على المقيد»، وقال فيها: «واضح من الآيات المذكورة أن جميعها مقيد بزمن يوم القيامة، ما عدا الآية رقم ٤٦ غافر، وبذلك تحمل هذه الآية على المقيد، وهي جميع الآيات المذكورة الأخرى» (ص ٩٦).

ونقول للكاتب: إن آية غافر مقيدة بزمن كبقية الآيات التي ذكرها، فإذا كانت الآيات قيدت بيوم القيامة فإن آية غافر قيدت بزمن «غدوًا وعشيًا»، وحددت بقية الآية، وهو من تفسير القرآن بالقرآن وهو المنهج الذي استخدمه - المراد من هذا الزمن عندما عطفت عذابهم يوم تقوم الساعة على عرضهم غدوًا وعشيًا، ولو كان العرض يوم القيامة في الآية لقال: يوم تقوم الساعة يعرضون على النار ويقال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن الآية حددت درجتين من العذاب سوء العذاب وأشدّه.

فسوء العذاب يعرضهم على النار غدوًا وعشيًا، وأشد العذاب دخولهم النار يوم القيامة.

تفسير الآية ٩٣/ من سورة الأنعام:

تحت هذا العنوان: يذكر الكاتب الآية، وينقل أقوال المفسرين فيها باختصار، ويختار من المفسرين الإمام الطبري، والفخر الرازي، والقرطبي، وابن كثير (ص ٩٩ - ١٠١) والآية هي قوله تعالى: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما

كتتم تقولون هللى الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون﴾.

وتدور الأقوال التى نقلها عن المفسرين حول تعذيب الملائكة للظالمين، وتأنيبهم، والملائكة هم ملائكة الموت أو ملائكة العذاب، فى غمرات الموت، ويقال: إن هذا للكفار يوم القيامة، ويفهم من عرضه لهذه المعانى أنه يريد أن يقول: إن الملائكة تتولى تعذيب الكفار فى الاحتضار «فى غمرات الموت»، حيث روحه لم تفارق بعد جسده، أو فى يوم القيامة، ليؤيد ما ذهب إليه من أنه لا ملائكة تتولى سؤال أو عذاب فى القبر مما نطقت به الأخبار.

وما دام الكاتب يتبنى هذه الأقوال للمفسرين فإن هذا يلزمه بإثبات عذاب القبر الذى ينكره، ولكن إذا مضى فى فهم الآية بكل ألفاظها، لا أن يأخذ منها ما يؤيد زعمه، فظاهر الآية أنها تتحدث عن الكافر أثناء وفاته، كما قال - تعالى - فى موضع آخر: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ (٢). ومن تمام توبيخ الملائكة لهم وتعذيبهم قولهم لهم: «أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون.. وهذا يعنى أنه قد بدأ من اليوم العذاب، وهو يدل على الاستمرارية للعذاب حتى يدخلوا النار خالدين فيها أبداً يوم القيامة، ولو كان العذاب سيجزونه يوم القيامة، لما قالت الملائكة لهم: اليوم وقد استدل ابن القيم بهذه الآية على عذاب القبر فقال: «ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: «اليوم تجزون» (الروح ص ٧٥).

(١) سورة الأنفال الآية: رقم ٥٠.

(٢) سورة محمد الآية: رقم ٢٧.

تفسير الآية ١٠١/ من سورة التوبة:

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين في قوله - تعالى -
عن المنافقين: «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم».
ينقل الأقوال التي جاءت في تفسير الطبري، والفخر الرازي،
والقرطبي، وابن كثير، والشعراني.

وهذه الآراء تفسر العذاب مرتين الوارد في الآية، بأنه عذاب الدنيا
وعذاب القبر، وهو أرجح الآراء، وأكثر المفسرين على هذا القول، مع
خلاف في تحديد عذاب الدنيا، من قائل: الجوع، وقائل القتل، وقائل
فضح نفاقهم، وقائل المصائب في الأموال والأولاد.

وهناك آراء أخرى في عذابهم مرتين، منها: أنهما الجوع والقتل،
ومنها الخوف والقتل، ومنها المصائب في الأموال والأولاد إلى غير
ذلك من الأقوال التي نقلها الكاتب عن المفسرين (ص ١٠٣ - ١١٢).

ثم يعقب على هذه الآراء بالمختار عنده، مطبقاً - من وجهة نظره
تفسير القرآن بالقرآن، فبعد أن يذكر آية: «ومن حولكم من
الأعراب...» يقول: «وواضح من الآية الكريمة أن الله يعذبهم في الحياة
الدنيا مرتين» ص ١١٣.

مع أن الآية لم تنص على أن العذاب مرتان في الحياة الدنيا، بل
اكتفت بالقول: «سنعذبهم مرتين».

ثم يقول: «في المرة الأولى يقول - تعالى - ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١﴾. ومثلها الآية ٨٥ من سورة التوبة.

وفى المرة الثانية يقول الله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ...﴾ (٢). يذكرهما، ويذكر قوله - تعالى -: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...﴾ (٣). الايمان . لينتهى إلى نتيجة، وهى أن العذاب مرتين: الأولى يعذبهم الله بأموالهم وأولادهم، والثانية بالقتل، ثم يردون إلى عذاب عظيم ص ١١٥، ويضيف للاستشهاد على ما يرى ذكر آية ٦ من سورة الفتح وهى قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ...﴾ والآية ٩ من سورة التحريم، وهى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ...﴾ الآية، يراجع ص ١١٣ - ١١٥).

وواضح أنه يختار نوعين من أنواع العذاب الذى يحل بالمنافقين، ويتجاهل ما ذكر من أنواع أخرى للعذاب، وذكرها هو فى مواضع أخرى ليؤيد بها إنكار عذاب القبر.

فلماذا تجاهل هنا ما ذكره قبل ذلك من عذاب الملائكة للكفار، وقد قال الله - تعالى -: «والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون»؟، ألم يستدل بقوله - تعالى -: «اليوم تجزون عذاب الهون» بأن سؤال وعذاب الملائكة للكفار قبل الموت، وفى غمراته؟ أى عذاب الدنيا؟ فلماذا لم يذكره هنا ليكون مرة ثالثة؟ وهو

(٢) النساء: ٨٨.

(١) سورة التوبة الآية رقم: ٥٥.

(٣) سورة الاحزاب الآية رقم: ٦٠، ٦١.

تطبيق للمنهج الذى ارتضاه، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ثم لماذا جعل المصائب فى الأموال والأولاد مرة واحدة؟ أليست المصيبة فى الأموال مرة؟ والمصيبة فى الأولاد مرة ثانية؟ ثم إذا جئنا إلى واقع المنافقين فإنهم سيشعرون بمرارة الألم وعذاب الفقد عند كل مرة يخرج منهم مال، أو يصابون فى ولد، فتكون مصائب الأموال والأولاد مرات من العذاب، وليست مرة واحدة، ثم القتل الذى يذكره باعتباره العذاب الثانى هل شمل جميع المنافقين؟ ألم يكن الكثير منهم قد نجا من القتل؟ وهم ما نافقوا إلا هرباً من بذل النفس فى الجهاد، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَعِذُّنَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ (١).

وكل هذا يرجع أن المراد بالمرتين من العذاب النوعان منه، فكل ما يلاقونه فى الدنيا من العذاب مرة، وما يلاقونه فى حياة البرزخ نوع آخر، وهما قبل العذاب العظيم يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وهو ما يرجحه الفخر الرازى بقوله: «والأولى أن يقال: مراتب الحياة ثلاثة: حياة الدنيا، وحياة القبر، وحياة القيامة، فقوله - تعالى -: «سنعذبهم مرتين» المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه، وعذاب القبر، وقوله - تعالى -: ثم يردون إلى عذاب عظيم «المراد منه العذاب فى الحياة الثالثة، وهى الحياة فى القيامة» (مفاتيح الغيب ج ٨ ص ١٤٩ ط دار الغد).

(١) سورة التوبة الآية ٤٥.

تفسير الآية ٢٧ إبراهيم:

تحت هذا العنوان يذكر الكاتب أقوال المفسرين فى قوله - تعالى -:
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضلل
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء».

وينقل عن تفسير الطبرى، والفخر الرازى، والقرطبى، وابن كثير
(ص ١١٧ - ١١٩).

والمفسرون يستدلون بالآية على ثبوت عذاب القبر، لورود الحديث
الذى رواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة، من رواية البراء بن عازب
وشعبة، ولفظ البخارى عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - أن
رسول الله ﷺ قال: «المسلم إذا سئل فى القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن
محمداً رسول الله ﷺ، فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» كتاب التفسير باب ما جاء فى سورة
إبراهيم ج ٦ ص ٩٩ ط: الشعب.

وخلاف المفسرين يدور فى ما إذا كان التثبيت فى القبر هو المشار
إليه فى الآية «فى الحياة الدنيا» على اعتبار أن تثبيت المؤمن فى قبره
يكون فى زمان الدنيا وقبل الآخرة، أو فى الآخرة على اعتبار أن
القبر أول منزل من منازل الآخرة.

وينقد الكاتب الحافظ ابن كثير بقوله: «لم يقدم العالم الجليل أى
تفسير للآية، وإنما اكتفى بأن أورد ثلاث عشرة صفحة كاملة من المقطع
الكبير تعادل فى مجموعها نصف كتابى هذا، وتحتوى جميع
الصفحات على عدد كبير من الأحاديث معظمها ضعيف ومشكوك

فى صحتها فى حين أن ظاهر النص واضح، ولا يحتاج إلى تأويل، وهل يجوز للعلماء أن يفسروا كتاب الله بأحاديث ضعيفة مشكوك فى صحتها؟! (ص ١١٩).

أما قوله: إن العالم الجليل لم يقدم أى تفسير للآية فهذا خطأ، فالحافظ ابن كثير يطبق منهجه الذى ذكره فى مقدمة تفسيره، فإنه يفسر القرآن بالقرآن أولاً، ثم يفسر القرآن بالسنة (مقدمة التفسير ج ١ ص ٦)، فهو هنا يفسر القرآن بالسنة، وأى تفسير أولى من تفسير رسول الله ﷺ للآية كما ورد فى الصحاح؟

وإذا سلمنا للكاتب أن بعض الأحاديث أو معظمها - كما يقول - ضعيفة، فماذا يقول فى الأحاديث الصحيحة، بل أصح الصحيح ما اتفق عليه البخارى ومسلم، وهى تنص على تفسير الآية بعذاب القبر. إن العلماء لم يفسروا الآية بالأحاديث الضعيفة والمشكوك فى صحتها - كما يزعم الكاتب - والأمر واضح كل الوضوح هنا.

ملاحظة:

لم تصل الصفحات التى ذكر فيها ابن كثير الأحاديث التى تفسر الآية إلى ثلاث عشرة صفحة كما يذكر الكاتب، وإنما هى ست صفحات إلا أربعة سطور (انظر الجزء الثانى من ص ٤٥٩ إلى ٤٦٥ ط دار القلم بيروت)

يقول الكاتب: «ظاهر النص واضح، لا يحتاج إلى تأويل»

وأنت ترى أن المفسرين هنا - وخاصة ابن كثير - لم يؤولوا الآية، وإنما اتبعوا منهج التفسير بالمأثور.

فما وضوح النص عند الكاتب؟

يقول: «إن العلماء بهذا التفسير المحدود النظر - بضيعون على الناس جمال المثل الذي ضربه الله - سبحانه وتعالى - في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (١)﴾» (ص: ١٢٠).

إن التفسير الذي يصفه بأنه محدود النظر هو ما ثبت عن رسول الله ﷺ في صحاح السنة، وهو لا يضيع على الناس جمال المثل الذي ضربه الله - تعالى - كما يزعم.

فهذا المثل الذي ضربه الله - تعالى للكلمة الطيبة وأنها كلما رسخت بجذورها في قلب المؤمن كلما تفرعت أغصانها وأورقت وأثمرت وآتت أكلها كل حين بإذن ربها كالشجرة الطيبة - هذه الكلمة الطيبة وما أثمرت من تثبيت الله - تعالى - الذين آمنوا في الحياة الدنيا، كما قال - تعالى - «بإذن ربها» ثم الجزء في الآخرة، فهل ضاع جمال المثل

(١) سورة إبراهيم الآية وقم: ٢٤ - ٢٧.

على هذا الوجه من الفهم؟ أم اتضح جماله للمتذوقين؟

تفسير الآية ١٢٤ طه

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين حول قوله تعالى: «ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» ويرجع إلى تفسير الطبري، والفخر الرازي، والقرطبي، وابن كثير (١٢١-١٢٨).

وخلاف المفسرين في تحديد المعيشة الضنك التي جاءت في الآية، أهى في الحياة الدنيا أم في القبر؟، وإن كان المفسرون يتفقون على أنها قبل يوم القيامة لقوله - تعالى - بعدها: «ونحشره يوم القيامة أعمى...» وكل من المعنيين له ما يرجحه، ولا قاطع بواحد منهما.

والحديث الذى أسنده الطبري عن أبى هريرة مرفوعاً إلى النبى ﷺ قال عنه ابن كثير: إن رفعه منكر جداً، وليس وحده دليل ترجيح لتحديد المعيشة الضنك بعذاب القبر، بل إن أدلة عذاب القبر في الكتاب والسنة كلها يمكن أن تكون دليل ترجيح لهذا التحديد.

ويكفى - مرجحاً لهذا التحديد - أن ينقل عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ وهم: أبو سعيد الخدرى، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة - رضى الله عنهم -، ومعلوم - أصولياً - أن قول الصحابي في الأمور الاعتقادية والتعبدية «لا يكون اجتهاداً واستنتاجاً، وإنما استناد إلى ما علمه من رسول الله ﷺ».

وعلى كل حال، فإن لم تدل هذه الآية على عذاب القبر فعدم دلالتها عليه لا ينفية فقد ثبت بأدلة أخرى قطعية الثبوت قطعية الدلالة،

ووجود أحاديث ضعيفة فى الموضوع أو موضوعة لا ينفى، فقد وجد فى كل باب من أبواب العقيدة والعبادة من هذا النوع من الأحاديث، ولم تكن سبباً فى الإثبات ولا فى النفى.

تفسير الآية ١٠٠ المؤمنون:

تحت هذا العنوان ينقل الكاتب أقوال المفسرين: الطبرى، والفخر الرازى، والقرطبى، وابن كثير، فى تفسير قوله - تعالى -: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» ويعقب عليها (ص ١٢٩ - ١٣٢).

وأقوال العلماء فى تحديد البرزخ ليست متناقضة أو مختلفة، وإنما هى تعبر عن شىء واحد، وهو ما أجمله الجوهري بقوله: «البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل فى البرزخ» ودخول الإنسان هذه المرحلة بعد انقضاء مرحلة الحياة الدنيا يعنى عدم العودة إلى الدنيا مرة أخرى، وهو ما عبرت عنه الآية فى رد المولى - تعالى - على الكفار: «كلا» ثم قوله - تعالى -: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» فهى مرحلة فاصلة بين الدنيا والآخرة مانعة من العودة مرة أخرى إلى الدنيا، فإذا اتضحت النصوص الصحيحة الصريحة التى تبين حال الإنسان، مؤمناً أو كافراً طائعاً أو عاصياً فى هذه المرحلة «البرزخ» فقد ثبت يقيناً أن بالبرزخ حياة، وأن بها نوعاً من العذاب لأهل الكفر، ونوعاً من الثواب لأهل الطاعة.

وفى تعقيبه لم يذكر أكثر مما نبه إليه من احتواء تفسير ابن كثير على كثير من الأحاديث الضعيفة - وخاصة فى موضوع عذاب القبر، وتوجهه - من واجبه كمسلم - إلى فضيلة الإمام الأكبر بطلب تشكيل

لجنة من كبار العلماء تقوم بتنقية هذا التفسير العظيم مما لحقه من أقوال تتنافى مع القرآن والسنة والعلم والعقل.

وأقول له: شكر الله لك نصحك، وهذه جهود يقوم بها الدارسون والمتخصصون في المؤسسات الإسلامية المختلفة، بقيت المشكلة في نشرها، وإخراجها إلى النور، لكن السؤال: هل أنت أيها الكاتب الغيور مستعد لأن تصنى وتقبل أحكام اللجان المتخصصة من العلماء، وهذا الذي نقدمه صورة مما نطلب.

أما قوله: «عذاب القبر أمر غير وارد في دين الله، قام بدسه على الدين الزنادقة وأعداء الدين من أصحاب الديانات التي قضى عليها الإسلام، وبعض أهل الكتاب الذين يضمرون الحقد على دين الإسلام» ص ١٣٢.

فهذا كلام غير صحيح، فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، وإجماع السلف قبل ظهور المخالف، ولا دليل للمنكرين إلا مجرد الاستبعاد فقط، وكبار العلماء الذين يطلب منهم تنقية كتب التراث يجمعون على ثبوت عذاب القبر.

تفسير الآية ٢١ السجدة:

تحت هذا العنوان يذكر الكاتب أقوال المفسرين وهم الطبري، والرازي، والقرطبي، وابن كثير في قوله - تعالى -: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» ومعنى العذاب الأدنى عند بعض المفسرين ما يصيب الكفار من مصائب الدنيا، وبعضهم يرى أنه عذاب القبر.

لكن الكاتب يقول: «عجبت لمن قال: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، فكيف القول» لعلمهم يرجعون»!!؟.. وهى (لعل) هنا تأتي بمعنى لكى، ويكون معنى لعلمهم يرجعون أى لكى يرجع الذين فسقوا لأنهم لو استمروا فى فسقهم فإن مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها، ومن هنا نفهم قول الله - تعالى - «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» لكى يرجعوا قبل العذاب الأكبر، وهو عذاب النار يوم القيامة» ص ١٣٤، ١٣٥.

وهذا هو المختار، ونواقفه عليه، لكن الله - تعالى - قال: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» ولم يقل: ولنذيقنهم العذاب الأدنى، و «من» للتبعيض، فالله - تعالى - يتوعدهم بأنه يذيقهم بعض العذاب الأدنى فى الدنيا لعلمهم يرجعون عن كفرهم، ولم يذقهم العذاب الأدنى كله فى الدنيا ليفسح المجال للعذاب فى القبر.

وبناء على هذا الفهم فهى تدل على عذاب الدنيا، وتومىء إلى عذاب القبر أيضاً، وهذا الفهم السابق قد فهمه ابن القيم وهو يروى استدلال ابن عباس - رضى الله عنهما - بهذه الآية على عذاب القبر (الروح ص ٧٦).

يقول الكاتب فى خاتمة كتابه: «بادئ ذى بدء فىأنى لا أهداف إلى مناقشة وجود عذاب القبر من عدمه، وإنما هدفى كما ذكرت فى المقدمة أن أنقى من كتاب الله ما ليس منه، وعذاب القبر لا يستحق الجدل، لأنه أمر هين، وذلك لأن من عذب فى قبره فإن مصيره جهنم وساءت مصيراً، وجهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» ص ١٣٧.

إذا كان الكاتب نـم يهدف من كتابه إلى مناقشة وجود عذاب القبر من عدمه «فلماذا عنون كتابه بأنه» افتراء على الله ورسوله»؟ ولماذا أصر على أنه لا وجود له، وأنه مـدسوس على الإسلام وعلى نبي الإسلام؟، ولماذا أكد على أنه مما دسه الزنادقة وأهل الكتاب بدافع الحقد على الإسلام؟، وإذا كان عذاب القبر أمراً هيناً لا يستحق الجدل فلماذا عاد مرة أخرى ليكتب فيه كتاباً لا يخرج فيه عما ذكر فى هذا الكتاب؟

وهل قال مثبتو عذاب القبر أنه يفوق أو يلغى أو يتساوى مع عذاب جهنم؟

مناقشة الاستدلال بالآية ٢٥ من سورة نوح:

أما مناقشته للمستدل بالآية: «أغرقوا فأدخلوا ناراً» فيقول فيها: «فهل الفاء تعنى عذاب القبر، وعذاب القبر يعنى دخول قوم نوح النار؟»، لأن دخولهم النار تم بعد غرقهم مباشرة - أى أن النار أحاطت بمن على الأرض جميعاً إلا من ركب مع نوح - عليه السلام - «هل يمكن لأحد أن يتصور أن يكون فى القرآن اختلاف وتفاوت وظلم؟!» ص ٥٨، ثم يقول :- «فأين المساواة والعدل فى توقيع العقاب على الكافرين؟!!»، وأين عقاب باقى الكافرين والمشرىكين والمكذبين والمنافقين؟!!.

وكيف يدخل قوم نوح النار بعد غرقهم ويعرض قوم فرعون على النار فقط، فى حين أن الله أمر بإدخالهم أشد العذاب؟!! (ص ٥٨).

يبدو أن الكاتب نسي نفسه وتجاهل حجمه أمام مولاه وخالقه، فعرف من تفاصيل الكون الواسع الذي لا ينحصر في الأرض، ومن كيفية الموت والحياة ما يجعله يتصور هذا التصور الضيق المحدود للكون والأحياء فلم يردعه حياء من أن يتناول فيجعل من تصوره المحدود الواهم حكماً على خلق الله وأحكامه - تعالى - في خلقه.

هل نسي الكاتب أن قصة العذاب لم تنته بدخول أو لئلك النار وبعرض هؤلاء عليها؟، هل نسي الكاتب أن العرض في حد ذاته نوع من العذاب؟، فالله - تعالى - يقول: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها» فكان قوله - تعالى -: «النار يعرضون...» بدلاً من قوله: «سوء العذاب» فكان سوء العذاب، وليس عذاباً فقط، وقبل ذلك كله هل أحاط الكاتب علماً بأحوال قوم نوح وقوم فرعون، بل بالمشركين والكافرين قاطبة من أول الخليقة إلى آخرهم حتى يُنصَّب نفسه حكماً عليهم، ويكون وصياً عليهم في مطالبة الحكم العدل - تعالى - بالعدل والمساواة!!.

يوم أن يحيط بكل شيء علماً يأتي لينصَّب نفسه حكماً، متسائلاً عن العدل والمساواة، وصدق الله - تعالى -: «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون»^(١).

وواضح من الكاتب أنه عندما يريد أن يؤيد ما بصر على ادعائه ينسى حتى ما قرره وأقر به في مواضع أخرى، وقد ذكر في أكثر من موضع تعذيب الكفار من قبل الملائكة ساعة الاحتضار، كما ورد في الآيات، وتعذيب الكفار والمنافقين في الدنيا بألوان من العذاب الدنيوى.

(١) الأنبياء: ٢٣.

أما حديثه عن معانى الفناء، وقوله بعد ذلك: «وأنا أقول: إن الفناء (أى فى قوله - تعالى - : أغرقوا فأدخلوا نارا) إن لم تكن للسببية أو للجزاء أو بمعنى ثم فلا مانع أن تكون للعطف والتعقيب».

ويفسر ذلك أن بعد الموت عدما، وأن الأموات لا يشعرون بالزمن، وأنه لا شيء بعد الموت إلا البعث، يقول - تعالى - فى كتابه العزيز: ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ...﴾ (١). ويقول - تعالى - : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ...﴾ (٢). ثم يقول: «وكأنه (أى المستدل) لم يسمع قول الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ...﴾ (٣).

ثم يقول: «أفلا يتدبرون القرآن؟؟ إن الله يقول: «فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» فهم من الأجداث ينسلون وليس من النار التى دخلها قوم نوح - فى زعمه - ولا من العرض على النار غدوا وعشيا التى يعرض عليها قوم فرعون ولا فى حواصل الطير» (ص ٥٨-٦٠).

فكيف يعترف أن الفناء فى الآية للترتيب مع التعقيب وليست لأى معنى من المعانى ثم يلجأ إلى تفسير الآية بآيات أخرى، إن الآية فى هذه الحالة لا تحتاج إلى تفسير من آية أخرى، لأنه فسرت نفسها بنفسها، وإلا فتفسيرها بما فسر بها من الآيات الأخرى نفى لما أثبتته واعترف

(١) سورة المؤمنون الآية رقم: ١١٣.

(٢) سورة الروم الآية رقم: ٥٥.

(٣) سورة يس الآية رقم: ٥١.

به من كون الفاء للترتيب والتعقيب، إن هذا إذا أراد تطبيق قواعد أصول الفقه التي ينادى بتطبيقها يسمى طريق دلالة النص بما يفهم من عبارته.

أما تفسيره الموت بأنه عدم فإنه تفسير الملاحدة ومنكرى البعث أما الاعتقاد الصحيح فإن الموت مفارقة الروح للجسد، وليس عدماً، والله - تعالى - يقول: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١).

وإذا كان الأموات لا يشعرون بالزمن، ويعثون يوم القيامة على حالتهم التي ماتوا عليها، ولهذا يقولون: لبنا يوماً أو بعض يوم، فإن هذا لا يعني أنهم لا يشعرون مطلقاً، وإن كان الموتى لا تسرى عليهم قوانين الدنيا إلا ما شاء الله أن يوصل إليهم فيسمعهم ما أراد الله أن يسمعهم إياه ويشعرهم بما يريد أن يشعرهم به، فهو الذي خلقهم لا يعجزه شيء من أمرهم، وما قول الكاتب في قوله تعالى: «واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» (ق: ٤١ . ٤٢)؟ فإن هذه النفخة هي الثانية التي تبعث الناس من رقادهم من موتهم، بدليل قوله: «ذلك يوم الخروج» وكل من فى السماوات والأرض ميت - إلا من شاء الله - ومع ذلك يسمعون الصيحة بنص الآية، إنهم أموات وسمعون الصيحة، ألا تفهم آية: «وما أنت بمسمع من فى القبور» ونظائرها على ضوء ما صرحت به هذه الآية من أنهم يسمعون؟

(١) الزمر: ٤٢.

إنكاره ثبوت عذاب القبر عن طريق السنة:

لا يعتد الكاتب بالأحاديث التي ثبتت عذاب القبر مهما كانت درجة ثبوتها، ومهما تعددت طرق رواياتها، بزعم أن عذاب القبر أمر اعتقادي، لا يترك لرسول الله ﷺ، وإنما يأتي في القرآن، وبما أنه لم يأت في القرآن - لا تصريحاً ولا تلميحاً - كما يقول - فلا ثبوت له إطلاقاً، وما نسب إلى النبي ﷺ فهو مدسوس عليه.

ويتطابق قواعد أصول الفقه التي يدعو إلى تطبيقها يتبين أن ما جاء عن النبي ﷺ منه ما هو ثابت بالتواتر، والتواتر منه ما هو لفظي، ومنه ما هو معنوي، ومنه ما ثبت عن طريق الآحاد، وكل من القسمين منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة، وما كان متواتراً من سنة رسول الله ﷺ فهو قطعي الثبوت ويفيد العلم اليقيني (الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص ١٦٩، ط ١٩٨٧م، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ٤٣).

وعند علماء التوحيد الخبر المتواتر يفيد العلم بلا تفرقة بين القرآن والسنة (أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص ١١ ط بيروت ١٣٤٦هـ) وشرح العقائد النسفية للفتازاني ١/ ٥١

إنكاره الإجماع على ثبوت عذاب القبر:

يقول الكاتب: «وإجماع الأمة قول ينافي الحقيقة، وإنكار عذاب القبر موجود في كثير من الكتب، وإن علماء الأمة لا يجمعون على باطل» (ص ٥٦ كتاب: عذاب القبر إفك وضلال مبين).

ونحنكم إلى علم أصول الفقه الذي يطالب بتطبيق قواعده.

فالإجماع عند الأصوليين هو: «اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور» (كشف الأسرار للإمام علاء الدين البخارى ٣ / ٢٧) ط بيروت ١٣٩٤ هـ) وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ٤٧.

وعذاب القبر ونعيمه أجمع عليه خير القرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم وكفى بإجماعهم إجماعاً، قال الإيجي في المواقف ٨ / ٣٤٥ مع شرحه: «اتفق عليه السلف قبل ظهور المخالف» ويذكر ابن القيم اتفاق أهل السنة عليه (الروح ص ٥٧)، وهو كذلك عند جمهور المعتزلة، بل إن القاضي عبد الجبار يرى أن نسبة القول بإنكار عذاب القبر إلى المعتزلة من تشيعات الخصوم عليهم، وينسب هذا القول إلى ضرار بن عمرو، وكان من المعتزلة، ثم التحق بالمجبرة (شرح الأصول الخمسة ص ٧٣ ط ١ / ١٣٨٤).

وأخيراً فإن المناهج التي نادى بتطبيقها لو أحسن تطبيقها لما انتهى به الأمر إلى إنكار ما ثبت بمجمل القرآن وبيان سنة النبي ﷺ.

والله يهدينا إلى الحق.....

وهو حسبنا ونعم الوكيل

فتايج التقرير

يتضح من خلال عرض الكتابين، ومناقشة ما جاء فيهما ما يلي:

١- أن الدافع للكتاب إلى إثارته هذا الموضوع وتوصله إلى إنكار عذاب القبر هو ما يسمعه كثيراً من الوعاظ من تركيزهم على عذاب القبر، لا تذكيرهم بعذاب الآخرة، وربما استعانوا ببعض الأحاديث الضعيفة.

وما كان سوء التناول - على فرض ثبوته - أو التزيد في الحقيقة مبرراً لإنكارها جملة.

٢- أنه اعتمد على فهمه الشخصي لآيات القرآن الكريم، متجاهلاً تفسير المفسرين.

٣- أنه اعتبر ذكر عذاب الآخرة في القرآن الكريم نفيًا لعذاب القبر.

٤- أنه اعتمد على فهمه للموت بأنه توقف الحس والحركة والشعور، وفهمه للقبر بأنه مواراة الجسد في التراب.

٥- أن ذكر القرآن الكريم لعذاب الآخرة لا ينفي عذاب القبر إذا ثبت في نصوص أخرى من القرآن والسنة.

٦- أن عذاب القبر ثبت بالقرآن الكريم إجمالاً، وبالسنة تفصيلاً وبيانا.

٧- أنه أنكر الإجماع على ثبوت عذاب القبر دون فهم للإجماع كما جاء في كتب أصول الفقه.

٨- أن عذاب القبر أجمع عليه الصحابة والتابعون - رضى الله عنهم ولم يعرف عنهم مخالف

٩- أن الحياة بعد الموت تؤكد آيات القرآن الكريم صراحة، كما جاء فى الآيات التى تتحدث عن الشهداء فى سورتى: البقرة وآل عمران.

١٠- أن آية البقرة عن الشهداء تؤكد أنا لا نشعر بحياتهم، مما يؤكد أن أحكامنا الدنيوية ليست قابلة التطبيق على ما بعد الموت.

١١- أن ما ادعاه الكاتب من أن ما جاء فى عذاب القبر مخالف للمعقول فلا يقع غير صحيح.

بل هو مخالف لما ألفه فى حياته المعتادة، ولو حكمنا على كل ما لم نألفه بأنه غير معقول لا يقبل الوقوع لكذب كل من لم يألف شيئاً، فالسابقون لم يألّفوا ما ظهر فى الأزمنة اللاحقة من مخترعات العلوم، كالطائرة وسفن الفضاء والمذيع والتلفاز وغيرها، ولكذب كل من فى بيته ما لم يألفه فى الأخرى، فتكون النتيجة التكذيب بكل شئ.

١٢- أن من يؤمن بالله ورسوله وبما جاء عنهما لا يوقّف إيمانه على مألوف أو مدرك بالحس أو بالعقل، فما ثبت عن الله - تعالى - وعن رسوله ﷺ صدقنا به أدركته عقولنا أم لم تدركه.

المراجع

القرآن الكريم

ابن حزم الأندلسي

- الأصول والفروع، تحقيق د. محمد عاطف العراقي وآخرين، دار النهضة العربية، ط ١: ١٩٧٨ م.

ابن كثير

- تفسير القرآن العظيم، دار القلم، بيروت.

ابن قيم الجوزية.

- الروح، مكتبة المتنبي، القاهرة.

الإيجي.

- المواقف وشرحه للشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.

البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي).

- صحيح البخاري، مطابع دار الشعب، كتاب الشعب.

البخاري (علاء الدين عبد العزيز بن أحمد).

- كشف الأسرار، دار الكتاب العربي، بيروت.

البغدادى (أبو منصور عبد القاهر التميمي).

- كتاب أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣: ١٤٠١ هـ.

١٩٨١ م.

التقازاني (سعد الدين).

- شرح العقائد النسفية، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، ١٣٢٩ هـ.

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود الخوارزمي).

- الكشف، مصطفى الحلبي، القاهرة، ٥١٣٩٢: ١٩٧٢م.

الشيخ الشعراوي.

- الحياة والموت، مكتبة الشعراوي الإسلامية، دار أخبار اليوم.

- معجزة القرآن، دار أخبار اليوم.

- نهاية العالم، مكتبة الشعراوي الإسلامية، العدد العاشر، دار أخبار اليوم.

عبد الكريم زيدان.

- الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٧م.

عبد الوهاب خلاف.

- علم أصول الفقه، ط ٤: ٥١٣٦٩: ١٩٥٠م، القاهرة.

الفخر الرازي.

- معالم أصول الدين، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

- مفاتيح الغيب، دار الغد العربي، القاهرة.

القاسمي (محمد جمال الدين).

- تفسير القاسمي المسمى محامن التأويل، دار إحياء الكتب العربية.

القاضي عبد الجبار.

- شرح الأصول الخمسة، تحقيق د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،

القاهرة، ط ٥١٣٨٤: ١٩٦٥م..

القرطبي (أبو عبد الله محمد الأنصاري).

- تفسير القرطبي، دار الريان للتراث.

محمد رشيد رضا.

- تفسير المنار، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٠م.